

بقیہ مقدمات اثبات نبوت

بخوبی بیان ہو چکا ہے (یہ قوت عقلیہ کی دوسری شاخ کا ثبوت ہے)۔
ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی خالق سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ جو روٹی پیسے
دنیا کی کسی چیز سے نہیں رکھتے۔ خدا پر ایسا بہرہ دہ رکھتے ہیں کہ اپنے ماتھے کی زر۔ بازو کی
قوت۔ دوست آشنا وغیرہ اسباب و وسائل پر نہیں رکھتے (یہ قوت عملیہ کی دوسری
شاخ کا ثبوت ہے)۔

اسکی تفصیل میں اگر ہم ایسے لوگوں کے حالات لکھیں تو ایک دفتر طویل ہو جاوے
اسلئے ہم اس مقام میں اسی اجمالی بیان پر اکتفا کرتے ہیں اور اس زمانہ کے دانشمندوں
سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے وجود سے منکر نہ ہوں گے وسیع ذلک ہم ان
لوگوں کے تفصیلی حالات ہی پر اس میں پر وجہ رہا ہے۔
اس بحث سے بخوبی ثابت ہوا کہ قوت عقلیہ و عملیہ (اپنی اپنی دونوں شاخوں کے ساتھ)
انسان میں موجود ہے اور یہی دونوں قوتیں انسان کی خاص صفتیں ہیں جو اسکو عام
حیوانات و نباتات و جمادات سے ممتاز کرتے ہیں اور منجملہ اسکے صفات محسوسہ و مشاہدہ کی
یہی دو صفتیں (یا جو انکی طرف راجع ہوں) مناط و مدار انسانیت ہیں۔

پھر ان دونوں قوتوں سے انسان اپنی بہیمی (یا حیوانی) طاقت کے مناسب کام بھی
لیتا ہے جسکا بیان بعضین تشریح طرز تمدن و معاشرت انسان ہو چکا ہے اور اپنی طاقت
بہیمی (یا روحانی) کے مناسب کام بھی لیتا ہے۔ جبکہ وہ امور معاشرت میں روحانی اصلاح
کی رعایت کرتا ہے اور خاصکر ان دونوں قوتوں کی دوسری شاخوں کو تو اسکی ملکیت
یا روحانیت سے بہت ہی تعلق ہے۔

انسان کی بہیمی (یا حیوانی) طاقت کو وہ کام ہیں جنہیں انسان کے ساتھ تمام حیوان بہائم

درندہ وغیرہ ہی شریک ہیں۔ جیسے کہانا پینا غضب شہوت وغیرہ حسین انسان کے ساتھ غیروں کا شریک ہونا بلکہ غیروں میں ان کا بوجہ اتم پایا جانا سابقا ثابت کیا گیا ہے ملکی (یا روحانی) طاقت کے وہ کام ہیں جو صرف انسان میں پائے جاتے ہیں اسکو اور شارکات جنسیہ میں مشابہہ نہیں کئے جاتے اور وہ خاص انسان کی روح کی صفات ہیں۔ جسم انسانی کی اصلی صفتیں نہیں ہیں جیسے خوش خلقی۔ تواضع محبت خشیت رقت۔ علم اور اک وغیرہ۔

یہ علم عمدہ ترین خواص و صفات روحانی سے ہر اور وہ کئی قسم ہے۔
 اول علم توحید و صفات الہی و روح علم حقوق خداوندی اور طریق تادیب ان حقوق کا جسکو دوسرے محاورہ میں عبادت کہتے ہیں سو وہ علم ضوابط نظام عالم و علی ہذا القیاس۔

بہرچند انسان کا اپنی قوت عقلیہ و علمیہ سے بھی (یا عیون) طاقت کو مناسب لین اور لوازم جسمانی و حیوانیت کو اپنے کمال نوعی و فطری کو پہنچانا ہی انسانی سعادت میں داخل ہے مگر چونکہ وہ لوازم فانی ہیں انکا بقاء ہی نظام جسمانی کے بقاء تک ہے۔

انسانی اس طاقت کو ملکی کہنا اہل ادیان سادی اور حکماء قدیم کی بول چال ہے جو وجود ملائکہ کو مانتے ہیں اور ان صفات انسانی کو ملائکہ کی صفات کے مشابہ سمجھتے ہیں جو لوگ وجود ملائکہ کو انکاری ہیں جیسے یحییٰ مدعی اسلام یا برہم سماج وغیرہ وہ اس لفظ و اصطلاح میں تراغ نہ کریں اس کے معنی کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ جس صفت انسانی کو ملکی طاقت کہا گیا ہے وہ انسان پر موجود ہے یا نہیں جو موجود یا دین تو خواہ اسکو روحانی طاقت یا اور نام سے تعبیر کریں اسکی نفی و انکار کے درپے نہ ہو جادین۔ کیونکہ اصطلاح محاورات میں مناقشہ جائز نہیں ہے۔

اس امر کا مفصل بیان مدتشیرج اس تعلق کے جو روح کو جسم سے ہر اشاعت السنہ ۱۲۸۱ھ میں مذکور ہو چکا ہے جو قابل ملاحظہ ناظرین ہے۔

اسلمنے اصلی سعادت اور حقیقی کمال انسانی یہی ہے کہ وہ اپنی دونوں قوتوں کی دونوں
شاخوں سے ملکی (یا روحانی) کام لے۔ اور جو کام بھی (یا حیوانی) طاقت کی مناسب
ان سے لیتا ہے اس میں روحانی طاقت کی رعایت کو ہی ہاتھ سے نہ دے ہیئت کو ملکیت
کے تابع کر دے ایسے طور پر کہ ہیئت جو کرے اس میں مقتضائے ملکیت کا خلاف نہ ہو اور ملکیت
جو حکم دے ہیئت اس کو فوراً عمل میں لا دے۔ ملکیت کی رنگت ہیئت میں اثر کرے ہیئت
کا رنگ اس پر نہ پڑے۔ اس قسم کے افعال و اعمال سے جن میں مقتضائے ملکیت کی رعایت
ہو اور ہیئت کی مخالفت ملکیت کو ترقی و فراخی حاصل ہوتی ہے اور ہیئت منقبض ہو جاتی
ہے یہاں تک کہ ملکیت اپنی کمال کو پہنچ جاتی ہے اور ہیئت اس کی تابع ہو رہتی ہے۔

یہ امر قسم اول و دوم اور ان کے موافق عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور انسان کی
صورت نوحی اور فطرت اس کو اسی امر کا حکم دیتی ہے۔ اور قسم سوم کی علم و عمل کی بقدر
ضرورت اجازت دیتی ہے۔

یہ بھی وجہ ہے کہ سبھی انسان عرب کے ہون خواہ عجم کے۔ ہند کے ہون یا سندھ کے۔
یورپ کے ہون خواہ ایشیا کے (شیرطیکہ وہ اعتدال مزاج انسانی پر ہون) اس امر کو
پسند کرتے ہیں اور جن لوگوں میں یہ امر یعنی تہذیب اخلاق نفس اور تکمیل ہیئت پائی
جاتی ہے انہی بدل تقسیم و تکریم کرتے ہیں۔ اور حاضر و غائب ان کے شاخو ان ہیں اور ان کو
خدا پرست اور مقدس سمجھتے ہیں۔

پھر اس سعادت میں لوگ مختلف ہیں بعض لوگ رغواشی ظلمت میں محبوب ہو کر
حبیب (اس سے بالکل محروم ہیں حتیٰ کہ اونچی صلاحیت کی امید ہی منقطع ہے۔ بعض ایسے
ہیں جن کو سر دست وہ سعادت حاصل نہیں ہے مگر وہ مایوس بھی نہیں۔ تدبیر و ریاضت سے
ان کے لئے حصول سعادت ممکن ہے بعض ایسے ہیں جن میں اجالی اصول سعادت موجود ہیں پر وہ تفصیل و تدبیر
طلب میں بعض ایسے ہیں جن میں وہ سعادت بوجہ کمال و دفعہ موجود ہے اور وہ اس کو مقتضائے

پوری پورے مستقیم ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انکو اس سے روکے تو بھی وہ اس سے روک نہیں سکتے۔

یہ اختلاف ایک اور جلی اور فطرتی اختلاف سے پیدا ہوا ہے اسکا بیان یہ ہے کہ قوت ملکی (یا روحانی) لوگوں میں دو طرح کی پیدا کی گئی ہے ملکیت درجہ اول جسکی شان سے قسم اول و دوم علم میں استغراق ہے اور قسم ثالث کی طرف ہی بنظر اصلاح نظام عالم پوری توجہ و اہتمام ہے ملکیت درجہ دوم جس میں بہیمیت سے شجرہ اور نوزائیت تو ہے مگر ان علوم میں اس قدر توجہ و اہتمام نہیں ایسی ہی بہیمیت دو طرح کی لوگوں میں پائی جاتی ہے بہیمیت درجہ اول قوی و سخت جیسے نمونہ مند اور نر حیوانوں میں پائی جاتی ہے جو قوی اور عمدہ غذا و چارے سے تربیت پاتے ہیں اور قوی جسم اور تند و تیز آواز رکھتے ہیں۔ دوسری جانور پر حملہ کرنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں اور بہیمیت درجہ دوم ضعیف و نرم جیسے حصی اور ضعیف جانور وین پائی جاتی ہے جو پھی غذا نہیں پاتے اور نہ قوی جسم اور آواز اور افعال رکھتی ہیں۔

(باقی آئندہ)

بقیہ کفر و کافر

کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نفی تکفیر اہل تسبیحہ میں اگرچہ اہل بدعت ہوں کلام کو سب کے

ساتھ بیان کر نیسے معلوم ہوتا ہے کہ شیخین

کی سب ہی کفر نہیں ہے چنانچہ ابو الشکور سلمیٰ

نے کتاب تمہید میں اس بات کو صحیح کہا ہے اسکی

یہی وجہ ہے کہ اس تکفیر کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

مسلمان کی سب صرف گناہ ہے چنانچہ حدیث

میں آیا ہے اور اس میں شیخین اور سب مسلمان

برابر ہیں کیونکہ اگر ہم فرض کریں کہ کسے شیخین

کو ملکہ خستین (امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام

وامیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہما کو قتل کر دیا تو یہی وہ

اہل سنت و جماعت کو نزدیک مسلمان سے خارج

نہیں ہوتا اور سب قتل سے ہی کم ہے ہر سب سے

کیونکہ کافر ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر سب قتل کو حلال

جائز تو ضرور کافر ہے اگر سب شیخین کے کفر نہیں

کوئی حدیث یہی فرض کر لی جائے تو اسکی تاویل

واجب ہے جیسے حدیث میں ترک الصلوٰۃ متعدّد افقہ

کفر کی تاویل واجب ہے کہ اس سے کفر علی و زنا شری

ثم فی سبط الائمة الکلام فی نفی تکفیر

ارباب الامم من اهل القبلة ولوم اهل

البدعة دالة علی ان سب شیخین لا یکن

کما صحح ابو الشکور السامی فی تمہیدہ وذلک

لعدم ثبوت مبناہ وعدہ تحقق معناه

فان السب لم یفسق کما فی حدیث ثابت

وحسب توی الشیخان وغیرہما فی هذا

الحکم ولانه لو فرض ان احد قتل الشیخین

والخستین بوصف الجمع لا یخرج عن کونه

مسلم عند اهل السنة والجماعة ومن المعلوم

ان السب من القتل نعم لو استعمل السب لقتل

فہو کافر لا محالة وعلی تقدیر ثبوت الحدیث

فیجب ان یؤمل کما اول حدیث من ترک

الصلوة متعدّد افقہ کفر والحاصل ان الفسوة

والعصیان لا یزیل الا یمان فیصدیر کافر او کافر

وکذا البدعة لا یزیل الا یمان والمعرفة کانکا

+ یہ قول عبارت شرح مواقف کی جو اس عبارت کے بعد منقول ہے مخالف ہے بلکہ خود اپنی ماقبل

و مابعد اور تمام اصول کے یہی برخلاف ہے و حال جانتا قطعاً گناہ کا کفر ہے اور سب شیخین کے قطعاً گناہ

میں جو بحث کلام ہے وہ خود اس عبارت اور عبارات شرح مواقف وغیرہ میں موجود ہے *

المعزلة صفات الله تعالى وتعالى وخلق افعال العباد
وجواز رویت سبحانہ فی المعالانہ مبنی علی
تاویل ولو کان علی حب النفس الا التجسیم ونگا
علم الله سبحانہ بالجزئیات فانه یکفر بهما
بالاجماع من غیر النزاع ففی شرح العقاید
الصحابیة والطعن فیہم ان کان مما یخالف
الادلة القطعیة فکفر کذف عایشہ و
فبدعت وفسق وهذا تصریح من العدة
ان الشیخین لیس یکفر عند العامة ثم
قال وبالجملہ لم یقل عن السلف المجتہدین
والعلماء الصالحین جواز اللعن علی من

مراوہی احوال یہ کہ فسق و گناہ ایمان کو دور نہیں
کرتے کہ ان سے انسان کافر ہو جاوے اور اندون میں
کوئی واسطہ نہیں ہے ایسا ہی بدعت سے ایمان دور
نہیں ہوتا جیسے معتزلہ کا بعض صفات خداوندی
سے اور خدا کو خالق افعال ہونے سے اور قیامت میں
خدا کو دیدار ہونے سے انکار ہے کیونکہ یہ انکار تاویل سے
ہے اگرچہ وہ تاویل فاسد ہے مگر خدا کا جسم قرار دینا
اور اسکے علم جزئیات کی نفی کرنا یہ بیشک صریح کفر
ہے شرح عقاید میں کہا ہے کہ اصحاب کی سب امتزاج
طعن اگر اس قسم سے ہو جنہیں اولہ قطعہ کا خلاف
ہو تاویل سے حضرت عایشہ اور اس خاص امر میں

واخزاب لان غایۃ امرہم البغی والخروج
علی الامام الحق وهو لا یوجب اللعن۔
جس میں قرآن نے انکی ہدایت کی ہے (ہو) متہم کرنا تو
وہ کفر ہی نہیں تو بدعت اور فسق ہے اور یہ

بھی صاف بیان ہے کہ سب شیخین عامہ علماء کے نزدیک کفر نہیں ہے۔ پر علامہ نے یہ بھی فرمایا
ہے کہ پہلے مجتہدین اور علماء صالحین نے (امیر) معاویہ اور اسکے گروہ پر لعنت کو بھی جائز نہیں
کہا غایت مرہ یہ کہ انہوں نے بغاوت کی اور امام برحق (علی مرتضیٰ) پر خروج کیا سو موجب لعنت
نہیں ہو سکتا۔

اور شرح مواقف میں قول مختار عدم تکفیر اہل قبیۃ جو سابقا منقول ہوا بیان کر کے
بعد بعض لوگوں کا ایک دوسرے کو کافر کہنا بیان کیا ہے پر انکے متمسکات کا جواب دیا ہے
اسی کے ضمن میں کہا ہے کہ خوارج و روافض کو کئی وجہ سے کافر کہا گیا ہے اول یہ کہ ان کا
قد کفر الخوارج والروافض بوجہ الاول بالفتح
اکابر صحابہ کو جن کی پاکی اور ایمان دار ہی پیر قرآن

فی کابر الصحابة الذين شهد لهم القرآن
والاحاديث الصحيحة بالتزكية والايان
تكذيب القرآن وللرسول حيث اثنى عليهم
وعظمهم فيكون كفرا قلنا لا نشاء عليهم
خاصته في ثناء في القرآن على واحد
الصحابة بخصوصه وهو لا قد اعتقدوا
ان من قد حوافيه ليس داخل في الثناء
العام الواردة فيه واليه اشار بقوله ولا
هم داخلون فيه عند هم فلا يكون
قد حرم تكذيب القرآن واما الحديث الواحد
في تزكية بعض معاني من الصحابة والائمة
لهم بالجنة فمن قيل الاحاد فلا يلزم
تكذيبهم للرسول الثاني الاجماع منع
من الامة على تكفير من كفر عظماء الصحابة
وكل واحد من الفريقين يكفر بعض تلك
العظماء فيكون كافرا قلنا هو اى من كفر
جماعة مخصوصة من الصحابة لا يسلم كونهم
من اكابر الصحابة وعظمائهم فلا يلزم كفر
الثالث قوله عليه السلام من قال لا خير لي مسلم يا كافر

گواہ ہی برا کہنا قرآن کو جھٹلانا ہی اور نیز رسول
کو جنہوں نے انکی تعریف کی اور بزرگی بیان
کی اور یہ کفر ہے اسکا جواب یہ ہے کہ کسی
صحابی کی خاصہ قرآن میں تعریف نہیں ہے
عام صحابہ کی ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ جبکو
وہ برا کہتے ہیں وہ اس عام تعریف میں داخل
نہیں ایسی طرف مصنف کے اس قول کا اثنا
ہے کہ وہ انکے نزدیک ان لوگوں میں داخل نہیں
جنکی تعریف قرآن میں ہے۔ سو انکا برا کہنا انکی
نزدیک قرآن کو جھٹلانا نہ ہوا۔ اب رہی حدیث
جنہیں بعض صحابہ یا اہل بیت میں ہوئی ہے اور
انکو جنت کی شہادت دی گئی ہے سو اخبار احاد
میں انکے انکار سے کفر ثابت نہیں ہوتا x x -
وجہ دوم یہ کہ اکابر صحابہ کو کافر کہنا بالاجماع
کفر ہے اسکا جواب یہ ہے کہ وہ انکو اکابر صحابہ سے
نہیں جانتے پہ وہ اس کفر کے مرکب کیونکر
ہوئے۔ وجہ سوم یہ کہ حدیث میں آیا ہے
جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کفر ایک کی طرف
ضرور رجوع کرتا ہے یعنی جبکو کافر کہتا ہے وہ

+ بیان عندیہ مخالف کو لحاظ کرنے اور اشاعت السنہ مطہرہ کی قضا و طحا میں اسکا لحاظ نہ کرنا منافی دین ہے

نہیں، یہاں امر ظنی قطعاً میں لکھا گیا ہے۔ زمان امور قطعاً میں ضرورت لحاظ کو اٹھایا گیا ہے۔

فقد بآء احد هما قلنا احاد وقد اجتمعت
 الامة على انكار الاحاد ليس كفر ومع ذلك
 نقول المراد مع اعتقاد انه مسلم فان من ظن
 المسلم انه يهودي او نصراني فقال له ياكافر
 لم يكن ذلك كفر بالاجماع واعلم ان عدم
 التكفير لاهل القبلة موافق لكلام الامام
 والفقهاء كما مر لکننا اذا فتشنا عقاید فرق
 الاسلامیین وجدنا فیها ما یوجب الکفر
 کالعقاید الراجعة الی وجود اله غیر الله
 والی حلوله فی بعض اشخاص الناس و
 الی انکار نبوة محمد علیه الصلوة والسلام
 او ذم مستخفاف او الی استباحة المحرمات
 واسقاط الواجبات (شرح موقف)

کافر نہ ہو تو کہنے والا ضرور کافر ہو جاتا ہے اسکا
 جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اخبار احاد سے ہے
 اس سے انکار بالاجماع امت کفر نہیں ہے اس سے
 علاوہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جو مسلمان کو مسلمان
 سمجھ کر کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے کیونکہ جو کسی مسلمان
 کو یہودی یا نصرانی سمجھ کر کافر کہے وہ بالاجماع
 کافر نہیں ہوتا اور جان لے کہ یہ اہل قبلہ کو کافر
 نہ کہنا کلام شیخ ابوالحسن اشعری و فقہاء کے موافق
 ہے مگر جب ہم اسلامی فرقوں کے عقاید کو
 ٹوٹتے ہیں تو انہیں ایسے امور بھی پاتے ہیں
 جو کفر کے موجب ہیں جیسے خدا کے سوا کسی
 اور معبود کے وجود کا قائل ہونا یا خدا کا کسی
 شخص میں حلول ماننا یا آنحضرت کی رسالت

کا انکار کرنا یا محرمات کو مباح جانتا یا احکام شرعیہ واجبہ کو معاف سمجھ لینا۔

متحجب کہتا ہے اس بات کا عبارات سابقہ میں ہی ذکر ہے۔ اور ہم نے اس بات کو
 اشاعت السنہ مہر حلیہ میں تفصیل و تمثیل بیان کر دیا ہے۔ یہ بات بیشک واجب الحماط
 ہے مگر اسکے کسی فرقہ اہل ہوا سے منجملہ اہل قبلہ خصوصیت نہیں ہے۔ اگر کوئی اہلسنت
 و جماعت کہلا کر ایسی بات جو قطعی کفر و صریح شرک ہو اور اس میں ضروریات و قطعیات دین کا
 انکار و مکرہ پائی جاتی ہے اعتقاد کرے یا عمل میں لاوے تو وہ بھی کافر ہے گو اپنے مونہہ سے

یہ حدیث اہلحدیث کو نزدیک ہی اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہے دیکھو نووی شرح مسلم

جلد اول۔ جہمیں اس حدیث کو مشکلات سے شاکر کہے اسکی پانچ تاویلین کی ہیں۔

اپنے آپ کو اہلسنت و جماعت کہہ۔

مسئلہ سب الشیخین میں مصنف بجز الدائق و اشباہ و النظائر نے اور اسکی تقلید سے مصنف درمختار نے غضب ہی کر دیا اور صاف لکھ دیا کہ اسکے گناہ کا مرتکب ایسا کافر ہے کہ اسکی توبہ بھی نہیں اور بجز قتل اور جلا دینے کے اسکی کوئی سزا نہیں۔ اس قول کو درمختار و اشباہ کے محشیوں نے اصول و فروع کی دست آویز سے رو کر دیا اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس مسئلہ کی بناء ہی غلطی پر ہے جس کتاب (جوہرہ) سے مصنف بجز نے استشہاد کیا ہے اس میں اسکا ذکر نہیں یہ بات اسکے کسی نسخہ کے حاشیہ پر لکھی ہوئی تھی جو کینے اصل کتاب میں ملا دی ہے اور یہ بات خود مصنف درمختار نے بھی نہر الفایق سے نقل کی ہے۔ اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فقہ اکبر کی عبارت میں گزرا ہے کہ یہ روایت جہالت ناقل کے سبب لائق اعتبار نہیں صحیح و با دلیل ہے اس گفتگو کو توجہ سے سنا جائے

ahmadimuslim.de

اشباہ و نظائر میں کہا ہے سب کفار کی توبہ مقبول ہے مگر جو سب شیخین سے کافر

کل کافر توبہ مقبول الا سبب شیخین

ہو وہ قتل ہی کیا جاوے گا یا جلا دیا جاوے گا۔

فانہ یحرق او یقتل (اشباہ و النظائر)

درمختار میں کہا ہے بجز الدائق سے شہید کی طرف نسبت کر کے کہا ہے جو شیخین ابو بکر

و عمر کو گالی دے یا انہیں طعن کرے وہ کافر

ہو اسکی توبہ مقبول نہیں۔ پہر کہا ہے لیکن

نہر الفایق میں ہے کہ اس مسئلہ کا اصل نسخہ

جوہرہ میں وجود نہیں۔ صرف بعض نسخوں

کے حاشیہ پر پایا گیا ہے جو اصل کتاب میں

فی البحر عن الجمہورۃ مغریا للشہید من

سبب یحین و طعن فیہما کفر فلا تقبل توبۃ

الی ان قال لکن فی النہر و هذا لا وجود لہ

فی اصل الجوہرۃ و انما توجدا علی مثل بعض

النسخ فالحق بالاصل (درمختار)

کسی نے ملا دیا ہے۔

اس قول کی شرح میں علامہ ابن عابدین نے درالمختار میں کہا ہے۔

قال السيد الحموي في حاشية الاشباہ حکمی عن
 عمر بن الخطاب ان اخاه افقي بذالك فطلب منه
 النقل فلم يوجده الا على طرة الجوهرة وذلك
 بعد حرق الرجل - واقول على فرض ثبوت
 ذالك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له نظر
 لما قد مناه من قبول توبة من سلب النبيا
 عندنا خلافا للمالكية والحنابلة واذ كان
 لك ذلك فلا وجه للقول بعد مقبول توبة
 من سلب يمين بل لم يثبت ذالك عن احد
 من الائمة فيما علم - ونقل عنه السيد
 ابوالسعود الزهري في حاشية الاشباہ
 اقول نعم نقل في البرانية عن الخلاصة
 ان الرافضي اذا كان يمين يمين
 ويلعنهما فهو كافر وان كان يفضل
 عليهما فلهما فهو مبتدع وهذا لا يستلزم
 عدم مقبول التوبة على ان الحكم عليه
 بالكفر مشكل لما في الاختيار اتفاق
 الائمة على تضليل اهل كبدع اجمع
 وتخطيهم وسب احد من الصحابة و
 بغضه لا يكون كفرا لكن يضل

سید حموی نے ابن بحیم (مصنف بحر
 واشباہ) سے حکایت کی ہے کہ اسکے بہائی نے
 اس بات کا فتویٰ دیا تھا جب اس سے نقل
 (کتاب) کا مطالبہ ہوا تو پتہ نہ لگا بخیر فک
 حاشیہ یا کنارہ کتاب جوہرہ کے اور یہ بھی بعد
 جلدی جانے اس شخص کے بتلایا اور میں کہتا
 ہوں اگر اس بات کا اصل نسخہ جوہرہ میں موجود
 ہونا فرض کر لیں تو یہی اسکی کوئی وجہ ظاہر نہیں
 ہے۔ ہم پہلے (بعض مسئلہ سب نبیا) بیان کر چکے
 ہیں کہ نبی کو گالی دینے والے کی ہمارے خفیہ

کے تکریم کے سبب اسے مالکیہ و حنبلیہ (توبہ
 مقبول ہے پس شیخین کو گالی دینے والے کی
 توبہ قبول نہ ہو سکی کوئی وجہ نہیں ہے اور ہمارے
 علم میں کسی امام سے یہ بات ثابت نہیں ہے
 ایسا ہی حموی سے سید ابوالسعود نے حاشیہ
 اشباہ میں نقل کیا ہے میں (ابن العابدین)
 کہتا ہوں برازیہ میں خلاصہ سے منقول ہے
 کہ رافضی شیخین کو گالی دے اور انکو لغت
 کرے تو وہ کافر ہے اور اگر علی مرتضیٰ کو انپر
 فضیلت دے تو مبتدع ہے مگر اس سے بھی توبہ

کا قبول نہ ہونا نہیں نکلتا علاوہ یہ کہ حکم کفر ہی مشکل ہے کیونکہ (کتاب) اختیار میں ہے کہ تمام امام ہیں

میں کہ انہیں توبہ سے بھی گرا دے اور جہنم میں لے جائے گا یا انہیں کفر نہیں ہو گا یا نہ ہو گا۔

و ذکر فی فتح القدیر ان الخوارج الذین سبوا
دماء المسالین و اموالهم و یکفرون کتباً
حکمہم عند جمہور الفقہاء و اهل الحدیث
حکم بغاۃ و ذہب بعض اهل الحدیث
انہم مرتدون قال ابن المنذر و لا اعلم
احداً و افاق اهل الحدیث علی تکفیرہم
و هذا یقتضی نقل اجماع الفقہاء -

و ذکر فی المحیط ان بعض الفقہاء لا یکفر احد
من اهل البدع و بعضہم یکفرون البعض
و ہون مخالف بیدعتہ دلیل لا قطعاً
و شبہ الی انہما سبوا و اموالہم و یکفرون

اثبت و ابن المنذر اعرف بنقل کلام
المجتہدین نعم یقع فی کلام اهل المذہب
تکفیر کثیر و لکن لیس من کلام الفقہاء
الذین ہم المجتہدون بل من غیرہم
و لا عبرۃ بغير الفقہاء و المنقول من
المجتہدین ما ذکرناہ - و ما ینید ذلک
و من حواصیر جوابہ فی کثیرہم متوناً و شروحاً
من قولہم و لا تقبل شہادۃ من غیرہم

و تقبل شہادۃ اهل الاہواء الا الخطابیہ
و قال ابن الملائک فی شرح الجمع و ترد شہادۃ

فتح القدیر میں ہے کہ قوم خوارج جو مسلمانوں کے
خون اور مال کو حلال جانتے اور اصحاب رسولؐ
کو کافر کہتے ہیں انکا حکم جمہور فقہاء و محدثین کے
نزدیک باغیوں کا سا حکم ہے صرف بعض
اہل حدیث کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہیں ابن المنذر
(محدث) نے کہا ہے کہ میں ان اہل حدیث کے
موافق اس تکفیر میں کسکیر نہیں پاتا یہ کہنا اس بات
کا مقتضی ہے کہ فقہاء کا اس باب میں اجماع منقول
ہے - محیط میں مذکور ہے کہ بعض فقہاء کسی

اہل بدعت کو کافر نہیں کہتے اور بعض بعض اہل بدعت
کو کافر کہتے ہیں اور اس بانگو صاحب محیط نے
اکثر اہلسنت کی طرف منسوب کیا ہے اور پہلی نقل
رجو ابن المنذر کی ہے زیادہ ثابت ہے اور

ابن المنذر کلام مجتہدین سے خوب واقف ہے
ان عام، اہل مذہب کی کلام میں تکفیر بہت
پائی جاتی ہے پر وہ کلام مجتہد نہیں ہے - اور
مجتہدون کے سوا اور علماء کی کلام کا اعتبار نہیں
اور مجتہدون سے وہی منقول ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے
کہ اہل قبلہ کافر نہیں ہیں (

اس بات کی زیادہ توجیح اس مسئلہ سے ہوتی ہے جو ہم

من یظهر السلف لانه یكون ظاهر الفسق
وتقبل من اهل الاهواء الجبر والقدر
والرفض والخروج والتشبه والتعطيل -
وقال الزیلعی او یظهر السلف یعنی
الصالحین منهم وهم الصحابة والتابعون
لان هذه الاشياء تدل على قصور عقله
وقلة فروغه ومن لم یمتنع عن مثلها لم یمتنع
عن الكذب عادة خلاف ما لو كان یحقیق
السبب - ولم یعلل حد لحد مقبول
شهادتہم بالكفر كما ترى نعم
استثنوا الخطیئة من غیر ان
الزور لا شیاعهم او یحالف وکذا نص
المحدثون على قبول الرواية اهل الاهواء
هذا فیمن سبب عامة الصحابة ویکفرهم
بناء على تاویل له ناسد
فعلم ان ذکره من الخلاصة من انه کافر
قول ضعیف مخالف للمتون والشرح

کتب فقہ متون و شرح میں بیان کرتے ہیں
کہ جو سلف کو علانیہ طور پر برا کہی اسکی شہادت
مقبول نہیں ہے اور شہادت اہل ہوا کی بخیر
خطابیہ مقبول ہے۔ ابن ماکہ نے شرح مجمع
میں کہا ہے جو سلف کو علانیہ طور پر برا کہی اسکی
شہادت اسلئے مقبول نہیں کہ وہ ظاہراً
فاسق ہے اور اہل جبر و قدر و خروج و تشبیہ و
تعطیل سبب کی شہادت مقبول ہے۔ زیلعی نے
کہا ہے کہ سلف (یعنی صحابہ و تابعین) کو علانیہ
برا کہنے والے کی شہادت اسلئے مقبول نہیں
کہ علانیہ برا کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ برا
کہنے والا کم عقل و بے مروت ہے۔ پس جو ایسی
بے عقلی و بے مروتی سے نہ رکے گا وہ عادی
جھوٹ بولنے سے کب رکے گا ان جو پوشیدہ
طور پر برا کہی وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے
اور اس عدم قبول شہادت کی وجہ کسی نے یہ بیان
نہیں کی کہ برا کہنے والا کافر ہے۔ اس حکم
قبولیت شہادت سے خطابیہ مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ اپنی گروہ اور مدعی قسم کہا جانے والے کے لئے جھوٹی
شہادت کو جائز جانتے ہیں ایسا ہی محدثین نے صاف کہا ہے کہ اہل ہوا کی روایت مقبول
ہے۔ یہ ان لوگوں کے حق میں کہا ہے جو اکثر صحابہ کو اپنی تاویل ناسد سے کافر کہتے ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ جو خلاصہ میں کہا ہے کہ وہ کافر ہے ضعیف قول ہے اور متون و شرح

بل هو مخالف لإجماع الفقهاء كما سمعت

وقد ألف العلامة ملا علی نقادی

رسالة في الرد على الخلاصة وتجدد العلم

قطعا ان ما عزی الی الجوهرة من

الكفر مع عدم قبول التوبة علی فرض

وجوده فی الجوهرة باطل لا اصل له

ولا يجوز العمل به وقد مر انه اذا كان

فی المسئلة خلافا ولورواية ضعيفة

فعلى المفتی ان یميل الى عدم التكفير

فکيف یميل هنا الى التكفير المخالف

للاجماع فضلا عن ميله الى عدم التكفير

وان تأبى قد مر ايضا ان المذهب قبل

توبة سائب کنتی علی السلام مکلف

سائب الشیخین والعجب من صاحب البحر حیث

تساهل غاية التساهل فی الافتاء

بقوله مع قوله قد التزمت نفسي ان

لا افقی بشئ من الفاظ التكفير

المذكورة فی کتب الفتاوى نعم

لا شك فی تکفیر من قذف السيد

عائشة رضوانا کر صعبة الصدق

او اعتقد الألوهية فی علی او ان

تجدد کورین فتوى ندوшка۔ مان اس شخص کے کافر ہونے

بکہ اجماع فقہاء کے مخالف ہے۔ اور اس خلاصہ کے

رد میں علامہ ملا علی قاری نے ایک رسالہ ہی تالیف

کیا ہے۔ اس سے یہ ہی معلوم ہو گیا کہ جوابات جو

کیطرت بہت کی گئی ہو وہ باطل ہے اسکی کوئی اصل نہیں

ہے اور اس پر عمل جائز ہے اور سابقاً یہ مسئلہ

بیان ہو چکا ہے کہ جس امر میں اختلاف ہو اسی میں

مفتی کو روایت عدم مکفیر کی طرف میلان واجب

ہے اگرچہ اس جانب کی روایت ضعیف کیوں

نہ ہو۔ اور جس حالت میں اس مسئلہ متنازعہ نہ

ہے روایت مکفیر اجماع کے مخالف ہے تو اسی میں

لا اجماع فضلا عن ميله الى عدم التكفير

وان تأبى قد مر ايضا ان المذهب قبل

توبة سائب کنتی علی السلام مکلف

سائب الشیخین والعجب من صاحب البحر حیث

تساهل غاية التساهل فی الافتاء

بقوله مع قوله قد التزمت نفسي ان

لا افقی بشئ من الفاظ التكفير

المذكورة فی کتب الفتاوى نعم

لا شك فی تکفیر من قذف السيد

عائشة رضوانا کر صعبة الصدق

او اعتقد الألوهية فی علی او ان

تجدد کورین فتوى ندوшка۔ مان اس شخص کے کافر ہونے

میں شک نہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ پر وہ تہمت لگا دے (جس سے انکو قرآن نے بری کر دیا ہے۔ مترجم) یا صحبت صدیق اکبر سے انکار کرے (جسکا ایتہ اذ تقول لصاحبہ میں ذکر ہو مترجم) یا علی مرتضیٰ کو خدا سمجھو یا جبریل کے وحی میں بہول جانیکا اعتقاد رکھے (جیسے کہ عالمی فضیون کا اعتقاد ہے مترجم) ایسی اور امور کا اعتقاد رکھے جو صریح قرآن کے مخالف ہیں لیکن ایسا کافر بھی تو بہ کرے تو اُسکی توبہ مقبول ہے۔ یہ اس بیان کا خلاصہ ہو جو ہم نے اس باب میں کتاب تنبیہ الولاۃ والاحکام میں کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے علامہ ابن عابدین نے اس باب میں خوب فقہانہ تحقیق کی اور حق کی داد دی۔ اب ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں اور اسکی نتیجہ و خلاصہ مطلب پر ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں۔

نتیجہ

اس بحث کا خلاصہ و نتیجہ یہ ہے کہ شارع نے بہت سے امور پر کفر کا اطلاق کیا ہے پر اس سے اس کفر کا جو ملت سے نکالی ہے اور ہمیشہ کے لئے کفر کو واجب کرے اور وہ نہیں کیا۔ ایسا ہی علماء اسلام نے بہت سے افعال و اعتقادات کو کفر ٹھہرا رکھا ہے پر ان کے ترکیبیں و معتقدین کو جو اہل قبلہ سے ہیں اور وہ غفلت یا تاویل و اجتہاد سے ان کفریات میں مبتلا ہیں کافر نہیں کہا۔ اس سے ہمارے سنی بیانی متبع و مقلد حنفی و محدث (جو اپنے مخالفین عمل و اعتقاد کو کافر کہتے ہیں) عبرت پکڑیں اور ایک دوسرے کی تکفیر اور عام مسلمانوں کی تکفیر سے جو بعض افعال و اعتقادات کے سبب ان سے زد و ہوتی ہے باز آویں۔ خصوصاً ان باتوں میں جسکا کفر ہونا نہ صریح کتاب و سنت سے ثابت ہے نہ علماء سلف سے مروی ہے صرف انکے نوا سجاد اجتہاد سے متولد ہے اور یہ خیال فرماویں کہ جس حالت میں بعض ایسی باتوں سے (جن پر شارع نے اور علماء سلف نے کفر کا اطلاق کیا ہے) اہل اسلام کو کافر کہنا اور ملت سے خارج کرنا جائز نہیں تو پھر ہمارے اجتہادی کفر و ن سے انکی تکفیر و اخراج از ملت کیونکر جائز ہے۔ کیا ہماری تجویز اجتہاد کو نصوص شارع و اقوال سلف پر مزیت

و فوقیت ہے اور یہ بھی لحاظ کریں کہ اسلام آگے ہی روئے زمین پر کم ہے
مسلمانوں کی تعداد غیر مذاہب کے لوگوں کی نسبت نہایت قلیل ہے اب اس رہو ہے
تعداد کو اور نہ گہٹاؤں۔ اور بجائے اسکے اس تعداد کے بڑھانے میں کوشش کریں
باہمی تنقیر کو (جو تکفیر کا نتیجہ ہے) خدا تعالیٰ پر لا دین اور جہان تک اصول اسلام کا
مقتضا ہے باہم اتحاد پیدا کریں۔ اور اس اتحاد کے ذریعہ اسلام و اہل اسلام کی ترقی کے
وسائل سوچیں۔ یہ بات مدت سے ہم کہہ رہے ہیں اور یہ بھی یقیناً جانتے ہیں کہ
فریقین کے متشدد و متفرسند ہماری ان باتوں سے خوش نہیں ہیں۔ مگر سہواں کی خوشی
ناخوشی سے مطلب نہیں ہے اپنے مولا جل و علا کی خوشی کی طلب ہے اور اس خداوند
سے امید ہے کہ ہماری ان باتوں کا لوگوں کے دلوں پر اثر پیدا کریگا کوئی نہ کوئی فریقین
سے ان باتوں کو سننے اور ماننے والے اسکے بندوں میں ضرور ہوگا۔ اب نہیں تو کسی اور
ہی صدی میں یہ سب ہوگا اور پھر اس کا جہاں ان سے ہو چکا۔

ولنعم ما قیل

فَلْ مَا يَفِيضُ الْحَقُّ مِنْ غَيْرِ سَامِعٍ

فَخَلَّكَ اللَّهُ مِنْ بَرِّجِي لَهُ الْفَوْزُ ظَافِرًا

تو کہتا رہ زمانہ سامعین سے خالی نہیں گذرتا۔ زمانہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے فوراً مطلب متوقع ہو

ہمارے شیخ اجل حجة الخلف بقیۃ السلف

مید مذہب حسین صاحب محدث دہلوی

نے ہمارا اس مضمون کا ضمیمہ منبر جلد ۳ دیکھا تو اس پر بڑی خوشی سے اپنا توافق ظاہر

کیا اور ساتھ اسکے بعض لوگوں کے متفرد وحشت کا بھی خوف بتایا آخر میں اس شعر پر

کا بند ہونیکا حکم دیا۔

حافظ و طیفہ تو دعا کر دین اوس در بندان مباش کہ نشنید یا شنید

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا وَفَقْنَا بِقَبُولِ مَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا آمِينَ

ہم مضمون اہل اسلام کو کافر کہنے کی ہمت کا حکم پایا ہوا۔ شرک و بدعتی کہنے کا تفصیلی بیان کسی اور مضمون میں ہوگا۔ ان شاء اللہ

ہندوستان کے حدیث پر عمل کرنے والے

دہائی نہیں

لایق توجہ گورنمنٹ

ممبر ۳

سرحدی قومین (جو اکثر گورنمنٹ کی بغاوت میں سر اٹھاتی ہیں اور وہ عام ناواقفوں میں دہائی کہلاتی ہیں) واقع اور نفس الامر میں اہل حدیث (یا دہائی) نہیں۔ اہل حدیث کی روش و خیالات سے انکو کوئی خاص تعلق یا مناسبت نہیں بلکہ عام مخالفت و منافرت ہے۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سید احمد صاحب بریلوی۔ اور مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی (جنہوں نے مذہب اہل حدیث کو ہند میں عام رواج دیا ہے) ایک مدت سرحد پر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے مذہب کے مخالفوں سے جہاد کئے ہیں۔ ان ہی کے باقی ماندہ لوگ سرحد میں رہتی ہیں اور وقتاً فوقتاً گورنمنٹ سے بغاوت کرتے ہیں۔

مگر تحقیق و انصاف کے رو سے اس خیال کی صداقت پر کوئی روشن دلیل نہیں ہے۔ محض وہم و اشتباہ پر اسکی بنا ہے۔

نہ سید احمد مرحوم و مولانا محمد اسماعیل صاحب مرحوم نے اپنے مخالفین مذہب سے صرف مخالفت مذہبی

+ ہندوستان سے تمام ملک ہند مراد ہے جس میں پنجاب بھی داخل و شامل ہے۔

++ اس سرحدی بحث سے پہلے ہکو اہل حدیث ہند کی چال و چلن سے بحث کرنا مرکوز خاطر تھا چنانچہ مضمون ممبر

کے خاتمہ پر ہم نے نوٹ دیا تھا۔ مگر چونکہ اس بحث میں اہل حدیث ہند کے تاریخی حالات اور اس مذہب

کو ہند میں رواج دینے والوں کے حالات مذکور ہیں۔ اسلئے ہم نے اس بحث کو مقدم کیا ہے۔ اور زرا

حال کے اہل حدیث کا چال و چلن ممبر میں بیان کیا جاویگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

کے خیال سے جہاد کیا ہے اور نہ انکے باقی زندہ اتباع نے کبھی گورنمنٹ انگلشیہ سے مقابلہ کیا ہے
اکثر مخالفتیں اور بغاوتیں جو سرحد میں واقع ہوتی ہیں انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جو اہلحدیث
رایوں کہو کہ وہابیوں کے دشمن جانی ہیں اور ایک وہابی کے مارنیکو سو کافر کے قتل کرنے
سے زیادہ موجب ثواب جانتے ہیں۔

اس بات کی شہادت میں اگر ہم صرف اپنے تجربہ اور معلومات کو پیش کریں تو شاید خود غرضی
و قومی طرفداری کی تہمت سے عامہ خیالات میں صادق البیان نہ سمجھو جاویں۔ لہذا اس باب میں
ایسے شخص کے قول کو پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں جس پر طرفداری قوم کے ساتھ طرفداری خیر خواہی
گورنمنٹ کا بھی عام یقین ہے وہ انرایل سید احمد خان صاحب بہادر سی ایس آئی ہیں جو اپنی
رسالہ جواب ڈاکٹر ٹرٹر صاحب میں ہمارے دعویٰ کی پوری تصدیق کرتے ہیں چنانچہ
اس رسالہ کے صفحہ ۷ امین فرماتے ہیں۔

ahmadimuslim.de
ہندوستان کے گوشہ شمال و مغرب کی سرحد پر جو پہاڑی قومیں رہتی ہیں وہ سنی المذہب حنفی
قومیں ہیں اور اور لوگ ان کے ہم مذہب جس قدر ہندوستان میں رہتے ہیں ان سب
میں وہ قومیں اپنے مذہب کی پابند زیادہ ہیں۔ اور جس طرح یہ ان قوموں کو اپنے مخالف مذہب
مسلمانوں کے تین فرقوں سے عداوت ہے اس قدر اور بانی ماندہ فرقوں کو اپنے مخالفوں
سے عداوت نہیں ہے چنانچہ یہ قوم اپنے مذہب میں اس قدر سخت ہو کہ اگر کوئی اور شخص
ان کے ملک میں جاوے تو جب تک وہ اپنے مذہبی عقائد کو مثل انکے نہ کر لے اس وقت تک
وہ ان اسکی جان و مال کی خیر نہیں ہوتی۔ چند سال کا عرصہ ہوا کہ ایک میرے دوست حاجی
سید محمد مرحوم شافعی المذہب ساکن جارجیا اتفاق سے سرحد کی انہیں قومیں گئے تھے مجھ سے
کہتے تھے کہ مجھ کو شافعی ہونی کی سبب سے اس قوم میں طرح طرح کی مصیبتیں اٹھانی پڑیں اور
گو میں دیہات و قصبات بلکہ خاص مساجد میں امن تلاش کرتا تھا لیکن مجھ کو دراصل مسجد میں
بھی امن نہ معلوم ہوتا تھا پہاڑی قومیں حنفی لوگوں کے فروعات کو بجائے اصول کے

سمجھتی ہیں چنانچہ انہیں فروعات حنفیہ میں سے ایک کتاب درمختار ہے جو ۱۶۶۱ء میں لکھی گئی تھی اور فروعات حنفیہ میں سے یہ کتاب نہایت معتبر اور معتمد علیہ ہے اس کتاب میں چند اشعار عربیہ اس مضمون کے درج ہیں جنہیں فروعات حنفیہ کو اورامیہ کے فروعات پر ترجیح دی ہے اور اوروں کو بُرا لکھا ہے انہیں شعرون میں سے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے: خدا کی لعنت اور قہر بیشمار اس شخص پر جو امام ابوحنیفہ کے مذہب کا پیرو نہیں ہے۔ یہ پہاڑی قومیں اولیا کرام کے مقابر اور مزاروں کو خصوصاً پیر بابا کے مقبرہ کو جو بونیر میں ہے اور کا صاحب کے مزار کو جو کوٹہ میں ہے نہایت خلوص عقیدت سے پوجتے ہیں اور محکم کو صد پہاڑی لوگوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا لیکن میری نظر سے آج تک کوئی پہاڑی پٹان ایسا نہیں گذرا جو سوائے حنفی مذہب کے اور کسی مذہب کا پیرو ہو یا وہا بیت کی جانب ذرا ہی میلان خاطر رکھتا ہو البتہ بیات افغانی میں حبکو گورنمنٹ کے ایک خیر خواہ اور ملازم مسلمان نے اردو زبان میں یہ شعر لکھا ہے: (یہ فقرہ لکھا دیکھا ہے۔ چند عرصہ سے ملاپ میر کوٹہ کے پیروہائی سمجھے جاتے ہیں اور اخوند سوات کے پکے پیرو جو حنفی المذہب ہیں ملاسید میر کے معتقدین کو گمراہ سمجھتی ہیں اور اکثر عثمانی اور ناصر الد کی اولاد وغیرہ جو گڑھی اسماعیل کا باشندہ تھا ملاسید میر کے طرف دار اور باقی پہاڑی قومیں اخوند سوات کے پیرو ہیں۔ پس اسی فقرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرحد کی قوموں کے عقیدے میں وہا بیت کا نام کو بھی اثر نہیں ہے۔ باین لحاظ اس بات کا ہرگز گمان نہیں ہو سکتا کہ سرحد کے پٹانوں اور وہابیوں میں کسی طرح سازش ہو سکتی ہے چنانچہ ۱۸۶۷ء میں وہابیوں نے پہاڑوں میں جگہ قیام کیا اور انہوں نے اس بات کا قصد کیا کہ سکھوں پر ہم لوگ جہاد کریں اور شہید ہوں لیکن چونکہ پہاڑی قومیں ان کے عقاید کے مخالف تھیں

۴۔ وہ اصل شعر یہ ہے: ولعنہ ربنا اعدا دمل ۴ علی من رد قول ابی حنیفہ + یعنی

بقدر و شمار ایک بیابان اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جو امام ابوحنیفہ کے قول کو رد کرے۔ (نور الداعیۃ من لفظ)

اسلئے وہ دعوتِ اسلامی ان پیارے لوگوں کو ہرگز اس بات پر راضی نہ کر سکے کہ وہ ان کے مسائل کو بھی اچھا سمجھتے مگر البتہ چونکہ وہ سکھوں کے جو دوستوں سے نہایت تنگ تھے اس سبب سے وہ بیوں کے اس منصوبہ میں وہ بھی شریک ہو گئے کہ سکھوں پر حملہ کیا جاوے اور آخر کار وہ بیوں اور پیاروں نے متفق ہو کر سکھوں پر حملہ بھی کیا لیکن چونکہ یہ قوم مذہبی نفرت میں نہایت ہے اس سبب سے اس قوم نے اخیر میں وہ بیوں سے دغا کر کے سکھوں سے اتفاق کر لیا اور مولوی محمد اسماعیل صاحب اور سید احمد صاحب کو شہید کیا پس ان باتوں کو ذرا اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کیونکہ ان سے دعوت کی وہ تاریخ بخوبی معلوم ہوتی ہے جسکو ڈاکٹر منٹر صاحب نے پیارے قوموں کے ساتھ وہ بیوں کی سازش خیال کیا ہے۔

ڈاکٹر منٹر صاحب نے اپنی کتاب کے پہلے باب میں وہ بیوں کے باغی لشکر قائم ہونے کی ایک کیفیت بیان کی ہے مگر چونکہ مجھ کو اس تحریر میں چند در چند شبہ ہیں اسلئے میں بھی ہندوستان کے وہ بیوں کی ایک مختصر کیفیت لکھ رہا ہوں اور یہ ایک مختصر کیفیت وہ بیوں کی نہ بیان کر دنگا اسوقت تک یہ بات اچھی طرح نہیں کھلی کہ ڈاکٹر صاحب کو کون امور میں ہوا ہے اور اس معاملہ میں اصلی کیفیت کو ڈاکٹر صاحب نے کس مبالغہ اور زیادتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

ہندوستان کے وہ بیوں کی تاریخی کیفیت پانچ زمانوں سے متعلق ہے پہلا زمانہ ۱۸۲۳ء سے شروع ہوتا ہے اور ۱۸۳۱ء تک پورا ہوتا ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں مولوی محمد اسماعیل صاحب اور سید احمد صاحب نے ان سکھوں پر جہاد کیا تھا جو اپنے مسلمان رعایا کو تکلیف پہنچاتے تھے اور انتہا اس زمانہ کی اسوقت تک ہوئی جبکہ پشاور دوبارہ ان کے پیروں کے ہاتھ سے نکل گیا۔

دوسرا زمانہ ۱۸۳۱ء سے ۱۸۳۸ء تک یعنی پشاور کے فتح ثانی سے لیکر مولوی محمد اسماعیل صاحب اور سید احمد صاحب کی وفات تک ہے۔

تیسرا زمانہ اسوقت سے شروع ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں بزرگ شہید ہوئے اور انتہا اس زمانہ کی اسوقت ہے جبکہ گورنمنٹ انگریزی پنجاب پر قابض ہوئی اور دہلی لوگ معہ عنایت علی اور ولایت علی کے سرحد سے اپنے گہرون کو بھیجے گئے یعنی ۱۸۳۱ء سے لیکر ۱۸۴۷ء تک ہے چوتھا زمانہ اسوقت سے مراد ہے جبکہ ولایت علی اور عنایت علی نے دوبارہ سرحد پر حملہ کیا اور انتہا اس زمانہ کی ان دونوں کے مارے جانے تک ہوئی۔ پانچواں زمانہ حال کا زمانہ ہے جبکو ڈاکٹر نہر صاحب نے صریح غلطی سے دہلیوں کی بغاوت کا زمانہ بیان کیا ہے پس ان پانچوں زمانوں میں دہلیت کا پہلا زمانہ

نہایت عمدہ ہوا اور جو کام اس زمانے کے دہلی کرتے تھے ان سب گورنمنٹ انگریزی واقف تھی اور کسی طرح ان لوگوں کی طرف گورنمنٹ کی بدخواہی کا گمان نہیں ہوتا تھا چنانچہ اس زمانہ میں علی العموم مسلمان لوگ عوام کو سکھوں پر جہاد کرنیکی ہدایت کرتے تھے تاکہ وہ اپنے ہم وطن مسلمانوں کو اس قوم کے ظلم و غارت سے نجات دیں۔

اس زمانہ میں مجاہدین کے پیشوا سید احمد صاحب تھے مگر وہ واعظ تھے واعظ مولوی محمد اسماعیل صاحب تہو جنکی نصیحتوں سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ایسا ولولہ اثر خیز پیدا ہوتا تھا جیسا کہ کسی بزرگ کرامت کا اثر ہوتا ہے مگر اس واعظ نے اپنے زمانہ میں کبھی کوئی لفظ اپنی زبان سے ایسا نہ نکالا جس سے ان کے ہم مشربوں کی طبیعت ذرا بھی گورنمنٹ انگریزی کی طرف سے منحرف ہو کر برا فروختہ ہو بلکہ ایک مرتبہ وہ کلکتہ میں سکھوں پر جہاد کرنیکا واعظ فرما رہے تھے اثناء وعظ میں کسی شخص نے ان سے دریافت کیا کہ تم انگریزوں پر جہاد کرنیکا وعظ کیوں نہیں کہتے وہ بھی تو کافر ہیں۔ اسکے جواب میں مولوی محمد اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ انگریزوں کے عہد میں مسلمانوں کو کچھ اذیت نہیں ہوتی اور چونکہ ہم انگریزوں کی رعایا ہیں اسلئے ہمیں اپنے مذہب کے رو سے یہ بات فرض ہے کہ انگریزوں پر جہاد کرنے میں ہم کبھی شریک نہ ہوں۔ پس اس زمانہ میں ہزاروں مسلح مسلمان اور شہداء

سامان جنگ کا ذخیرہ سکھوں پر جہاد کرنے کے واسطے ہندوستان میں جمع ہو گیا مگر جب صاحب کشنر اور صاحب مجسٹریٹ کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے گورنمنٹ کو اطلاع دی گورنمنٹ نے انکو صاف لکھا کہ تمکو اس معاملہ میں ہرگز دست اندازی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ ارکا ارادہ کچھ گورنمنٹ لکھنوی کے مقاصد کے برخلاف نہیں ہے غرضکہ ۱۸۵۷ء میں یہ لوگ سکھوں پر جہاد کرنے کے واسطے سرحد پر پہنچے اور اسکے بعد ہندوستان سے برابر انکی پاس مدد پہنچتی رہی اور گورنمنٹ ہی اس امر سے بخوبی واقف تھی جسکی ثبوت میں ایک مقدمہ کی کیفیت نظیر میں درج ذیل کرتا ہوں -

دہلی کے ایک ہندو مہاجن نے جس کے پاس جہادی لوگوں کی امداد کے واسطے روپیہ جمع کیا گیا تھا امداد کے روپیہ میں کچھ تغلب کیا اور مسٹر ولیم فریئر صاحب بہادر متونی بمکشنر دہلی کے روبرو انپرنالش دایر ہوئی اور اسجام کارمولوی محمد اسحاق صاحب عی کے حق میں اس مولوی کی دہلی میں روپیہ جمع کرنے کی گوری کا وصول ہوا وہ اور ذریعہ سے سرحد کو بھیجا گیا بعد اسکے اس مقدمہ کا اپیل صدر کورٹ الہ آباد میں ہوا وہاں بھی عدالت ماتحت کا فیصلہ بجال رہا - اس زمانہ میں دہلیوں نے سرحد کی قوموں کی مدد سے پشاور فتح کیا اور بعد فتح کے دوست محمد خان ولے کابل کے بہائی سلطان محمد خان کو حوالہ کر دیا مگر سلطان محمد خان نے قریب سی تھوڑے عرصہ کے بعد پشاور کو رنجیت سنگھ کے ہاتھ فروخت کر ڈالا -

مگر دوسرے زمانہ میں گویا دہلیت کا زوال شروع ہو گیا تھا چنانچہ جب پر سکھوں کا پشاور پر قبضہ ہو گیا تو سید احمد صاحب و مولوی اسماعیل صاحب کے پیروں کا بالکل جی ٹوٹ گیا کیونکہ انکو معلوم ہو گیا تھا کہ سرحد کے پٹھان ہمارے مذہب کے باعث سہم سے دلی عداوت رکھتے ہیں اب بکھوان سے کسی قسم کی امداد کی توقع نہیں رکھنی چاہئے اور ہماری یہ قلیل جماعت کسی طرح کامیابی کے ساتھ سکھوں کا مقابلہ نہیں

کر سکتی۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب سہواپنے مذہب کے رو سے یہ جہاں
جائز نہیں رہا علاوہ اسکے لوگوں کے باہم ہی اس امر میں اختلاف ہو گیا کہ آیا سید احمد
صاحب ان کے پیشوا ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں یا نہیں چنانچہ انہیں سے اکثر کی تو
یہہ رائے تھی کہ وہ اس کام کے لائق نہیں ہیں اور بعض نے اس کے خلاف بیان کیا
مگر مولوی اسماعیل صاحب نے اس حالت میں ہی اُن جہگڑوں کے دفعیہ کے واسطے حتی الامکان
کوشش کی اور ایک کتاب موسوم بہ منصب امامت لکھی جو ۱۲۶۵ھ مطابق ۱۸۴۹ء میں
کلکتہ میں طبع ہوئی تھی (لیکن ان کی یہ تمام کوششیں بے فائدہ ہوئیں اور انجام کار وہ
جماعت بالکل ٹوٹ گئی جس میں کئی ہزاروں آدمی ہندوستان میں اپنے گہروں کو واپس چلے
آئے چنانچہ منجملہ ان کے ایک نہایت مشہور و معروف مولوی محبوب علی تھے (جب انتقال
۱۲۶۴ھ میں ہوا) اور دوسرے مولوی حاجی محمد بنگالہ کے رہنے والے تھے مگر چونکہ ان کا
نکاح دہلی میں نہیں ہوا اس سبب سے ان کی برسرِ کارگی نہیں ہو سکی اور ۱۲۷۰ھ کو مقام
الورمیں ادنہوں نے وفات پائی۔ شاید اس مضمون کے پڑھنے والے اس عجیب بات
کے سننے سے بھی خوش ہوں کہ مولوی محبوب علی صاحب وہی شخص تھے جن کو ۱۲۵۰ھ
میں باغیوں کے سرغنہ بخت خان نے عین سنگامہ غدر میں طلب کیا اور ان سے حصہ
درخواست کی کہ آپ اس زمانہ میں انگریزوں پر جہاد کر نیکی نسبت ایک فتویٰ پر اپنی
دستخط کریں مگر مولوی محبوب علی صاحب نے صاف انکار کیا اور بخت خان سے کہا
کہ ہم مسلمان گورنمنٹ انگریزی کے رعایا ہیں ہم اپنے مذہب کے رو سے اپنی حاکموں
سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور طرہ برہین یہ ہوا کہ جو ایذا بخت خان اور اسکے رفیقوں
نے انگریزوں کی مہیون اور بچوں کو دی تھی اسکی بابت بخت خان کو سخت لعنت
و ملامت کی۔

اس زمانہ کے بعد سید احمد صاحب کے پیروہیت ہی کو ہو گئے اور آخر کار وہ ۱۲۸۱ھ

میں اپنے اکثر رفیقوں کے ساتھ غادی خان کی دغا بازی سے شیر سنگھ کے مقابلہ میں شہید ہو گئے اور انکے شہید ہوتے ہی جو لوگ جہادیوں کے ہمراہ تھے انہیں سے بہت سی لوگوں نے جہادیوں کا ساتھ چھوڑ دیا مگر اور لوگوں نے انکا دل تھامنے کے لئے مصلحتاً یہ خبر مشہور کر دی کہ سید احمد صاحب اب تک زندہ ہیں صرف بطور کرامات غائب ہو کر کسی جہا کے کہو میں پوشیدہ ہو گئے ہیں مگر آخر کار جب اس دہو کہ کا حال کھل گیا تو سید احمد صاحب کے پیرو اپنے گہر دن کو لوٹ آئے اور اس زمانہ کے بعد جہاد کی امداد کے واسطے ممالک مغربی و شمالی سے آدمی اور روپیہ کا پہنچنا بالکل بند ہو گیا اور جو کچھ واقعات اس زمانہ کے بعد ہوئے وہ چند ان دلچسپ نہیں ہیں اس مقام میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ سید احمد صاحب نے پشاور پر سکھوں کا پیر قبضہ ہونیکے بعد اپنے ان رفیقوں سے جو جہاد میں جان دینے پر آمادہ تھے یہ کہا کہ تم جہاد کے لئے مجھ سے بیعت شرعی کرو چنانچہ کئی سو بیو نے اسی وقت بیعت کی اور یہ بات تحقیق ہے کہ جو شخص شیر سنگھ کے مقابلہ میں لڑائی میں سچ رہے تھے انہیں سے صرف چند آدمی تو اپنے پیشوا سید احمد صاحب کے شہادت کے بعد پہاڑیوں میں باقی رہ گئے تھے جنہیں سے اکثر لوگ پٹنہ اور دیگر اضلاع بنگالہ کے رنجو والی تھے اس کے بعد مولوی عنایت علی اور ولایت علی ساکن پٹنہ ان کے سردار ہوئے لیکن انہوں نے جہاد کے سر انجام میں کچھ کوشش نہیں کی اور بپ پنجاب پر گورنمنٹ انگریزی کا تسلط ہوا تو مولوی عنایت علی اور ولایت علی مع اپنے اکثر رفیقوں کے مشاء میں اپنے گہر دن کو واپس بھیج دے گئے۔ پس اس سے سہو یہ بات معلوم ہو گئی کہ خاص پٹنہ یا بنگالہ کے اور ضلعوں سے بلکہ عموماً ہندوستان سے روپے اور آدمی اس نہایت کے پہلے تین زمانوں میں ضرور سرحد کو بھیجے گئے تھے لیکن میری رائے میں یہ بات بہت کہی ہوئی ہے کہ انہیں سے کوئی آدمی انگریزی گورنمنٹ پر حملہ کر نہکیو اسے نہیں کیا تھا۔ نہ افسے یہ کام نہ کیا اور نہ ان تین زمانوں میں کسی کو اس بات کا کچھ خیال ہوا کہ ہندوستان

کے مسلمانوں کی نیت بغاوت کی جانب مایل ہے مگر یا این ہمہ ہمارے ڈاکٹر ٹھٹھ صاحب اپنی کتاب کے صفحہ ۷۹ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ تیس برس کا عرصہ ہوا ہو گا جب ایک خلیفہ بطریق رسالت بنگالہ کو آیا اور وہاں اُس نے قیام کیا اور قرب وجوار کے تمام زمیندار اس کا اعتبار کرتے آگے اور اُس نے بڑی مضبوطی اور موثر بیان کے ساتھ جہاد کا وعظ کیا اور جو سرحد پر لشکر تھا اس کے پاس بھیجنے کے واسطے اُس نے پٹنہ کو اور یہی آدمی اور روپیہ بھیجا۔

یہ سب اسلئے کیا اسکے قریب کا ذکر ہے جس سے کئی برس بعد پنجاب پر سرکار انگریز کا تسلط ہو رہا تھا۔ پس کیا ڈاکٹر ٹھٹھ صاحب کو فی الواقع یہ یقین ہے کہ اس زمانہ میں روپیہ اور آدمی اس غرض سے بھیجے گئے تھے کہ سرحد کی قوموں کو انگریزوں پر حملہ کرنے میں مدد پہنچے۔

میں خیال کرتا ہوں کہ شاید ڈاکٹر صاحب اس بات کو تسلیم کرینگے کہ ۱۸۵۷ء سے کئی برس پہلے ہی سکھوں پر مسلمانوں کا جہاد ہو رہا تھا اور غالب سے کہ جن آدمیوں اور روپیوں کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے وہ سب پنجاب کے بادشاہوں کی رعایا کو سست دینے کے واسطے بھیجے گئے

ہونگے اب یہاں سے میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ چوتھے زمانہ (یعنی زمانہ حال) میں بھی میرے اُن ہم مذہبوں کی نسبت جو اب ہندوستان میں رہتے ہیں کسی قسم کی بدگمانی کی کوئی وجہ نہیں ہے مگر چونکہ انگریز لوگ مسلمانوں کی عام رائے اور خیالات سے ناواقف

ہیں اسلئے وہ ضرور مجھ کو مسلمانوں کا طرہ دار سمجھیں گے اور اس سبب سے شاید میرے خیالات یا تحریر پر وہ بہت کم التفات اور اعتماد کریں گے لیکن اس امر کے سبب سے مجھ کو

ایسے معاملہ کے اظہار میں ڈرنا سچا ہے جسکو میں اپنے ذہن میں بالکل سچ سمجھتا ہوں جب مولوی عنایت علی اور ولایت علی ۱۸۵۷ء میں ہندوستان کو لوٹ آئے تو اس وقت سید احمد صاحب کے چند پیر و سرحد پر باقی رہ گئے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان دو شخصوں نے

۴۰ زمانہ حال کو تپتے پانچواں زمانہ ٹھہرایا تھا۔ شاید یہاں کاتب کی غلطی ہے۔ یا یہ کہ چوتھے زمانہ کی ضمن

میں پانچواں زمانہ کا حال ہی بیان کیا ہے اسلئے دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔ (ادریٹر)

پٹنہ اور اسکے قریب وجوار کے آدمیوں کو اس بات کی ترغیب دینے میں ہرگز کوتاہی نہیں
 کی کہ وہ جہاد میں شریک ہوں اور اس کام کے واسطے روپیہ جمع کرین چنانچہ وہ برابر بڑی
 سرگرمی سے کوشش کرتے رہے اور جس بات کا ایک ان کو دل سے خیال تھا اس کا اظہار
 انہوں نے ۱۸۵۷ء میں اس طرح پر کیا کہ وہ پرمندہ وستان سے سرحد کی جانب چلے گئے مگر ڈاکٹر منٹر
 صاحب نے یہ خیال بھیا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ سرحد کو انگریزوں پر حملہ کرنیکی نیت سے گئے تھے اور
 انہوں نے بجائے سکھوں کے انگریزوں پر جہاد کیا تھا حالانکہ جب ان لوگوں کو انگریزوں
 سے کسی طرح کی کوئی شکایت نہ تھی تو ہر انکا یہ ارادہ کرنا کسی طرح پر صحیح نہیں ہو سکتا البتہ
 جو ظلم و تعدی سکھ لوگ مسلمانوں پر کرتے تھے اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ
 مسلمان سکھوں پر کس وجہ سے حملہ کرنا چاہتے تھے ڈاکٹر منٹر صاحب نے یا کسی ورتخص نے
 اس بات کی کوئی وجہ نہیں بیان کی کہ مسلمانوں کے دل میں انگریزوں سے یہ عداوت
 دفعتاً کیوں پیدا ہوئی کیونکہ مسلمانوں کو انگریزوں سے کچھ عداوت تھی بلکہ جو سکھ جنہیں
 رہتے تھے ان پر وہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔

مجھ کو یہ سب حال اس شخص کی زبانی معلوم ہوا ہے جسکی ملاقات خاص مولوی عنایت علی
 اور مولوی ولایت علی سے اس وقت میں ہوئی تھی جب وہ سرحد کو جاتے تھے اسوجہ سے
 مجھ کو اسکی صداقت میں کسی طرح کی کلام نہیں ہے اور یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہئے کہ وہاں
 اپنے مذہب میں بڑے پکے اور نہایت سچے ہوتے ہیں وہ اپنے اصول سے کسی حال میں منحرف
 نہیں ہوتے اور جن شخصوں کی نسبت میں یہ لکھ رہا ہوں وہ اپنے بال بچوں اور مال و سہا
 کو گورنمنٹ انگریزی کی حفاظت میں چھوڑ گئے تھے اور ان کے مذہب میں اپنے بال بچوں کے
 محافظوں پر حملہ کرنا نہایت ممنوع ہے اس لحاظ سے اگر وہ انگریزوں سے لڑتے اور لڑائی
 میں مارے جاتے تو وہ بہشت کی خوشیوں اور شہادت کے درجہ سے محروم ہو جاتے بلکہ
 اپنے مذہب میں گنہگار خیال کئے جاتے ہم کو یہ بات ہی ثابت ہو چکی ہے کہ وہ بیوں کی

باقیمانہ جماعت سرحد پر نہایت قلیل رہی تھی اور پہاڑی قومیں ان کے مذہب کو باعث
 اسے سخت عداوت رکھتی تھیں پس جب ہم ڈاکٹر منٹر صاحب کی کتاب میں اس قسم کے فقرے
 پڑھتے ہیں کہ (لارڈ ولہوزی صاحب نے اپنے دوسرے مراسلہ میں سرحد کی ان قوموں
 پر حملہ کر نیکی تجویز کی نسبت کچھ بحث کی تھی جنکی یہودہ عداوت کو جو انکو کفار کے ساتھ تھی
 ہندوستان کے معتقد و مابہیوں نے غایت درجہ تک بڑھا دیا تھا (صفحہ ۲۳) تو ہم کو بلکہ
 ہر ایک شخص کو منہسی آتی ہے ڈاکٹر صاحب شاید اس نہایت ضروری امر کو بھول گئے
 ہیں کہ یہ پہاڑی قومیں قدیم زمانہ سے سرکش اور مفسد ہیں اور جو قومیں ان کی سرحد پر
 رہتی ہیں خواہ وہ کافر ہوں یا مسلمان انکو انہوں نے کبھی چین نہیں لینے دیا اور بلا اتنا
 کسی کے خود دہلی کے مسلمان بادشاہوں اور سکھوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں اور شل
 اس آئر لینڈ کے باشندے کی جو میلہ میں تماشائیوں سے خواہ نخواہ جنگ و جدال کا خواہاں
 ہوتا تھا جب تک اس قوم سے کوئی شخص لڑنے کے موجود ہوتا تھا اسوقت تک اسکو
 اس بات کی کچھ پرواہ نہ ہوتی تھی کہ وہ شخص کون ہے یہاں تک کہ نادر شاہ سا شخص بھی جو
 بڑا ظالم تھا اور جسکے نام سے تمام ہندوستان لرزتا تھا انکو ہرگز اپنا مطیع نہ کر سکا اور ولایت علی
 اور عنایت علی اور انکے قلیل ہمراہیوں کی نسبت اب تک کوئی بات ایسی نہیں معلوم ہوئی
 ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ ہندوستان میں گورنمنٹ انگریزی پر حملہ کر نیکا منصوبہ رکھتے
 تھے چنانچہ ۱۸۵۷ء سے چند برس بعد انکا انتقال ہوا اور اسکے بعد انکے تمام ہمراہی ادھر ادھر
 چلی گئے۔ البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک یہ مولوی سرحد پر مقیم رہے اسوقت تک
 آدمی اور روپیہ پٹنہ اور بنگالہ کے دیگر اضلاع سے سرحد پر پہنچتا رہا لیکن کسی شخص کو یہ
 یقین نہ تھا کہ وہ انگریزوں پر حملہ کرنے میں کام آویں گے اور نہ یہ امر قرین قیاس ہے
 کہ ایسی کمزور فوج ایسی زبردست انگریزی سلطنت کے تہ و بالا کرنے کا ارادہ کرے
 جس میں علم و تقویٰ کے موافق و مابہیوں کے ہاں نہایت زیادہ کو بھی جہاد سے کچھ تعلق

نہیں ہے کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ مولوی ولایت علی اور عنایت علی کے انتقال کے بعد جہاد کے سرانجام کے واسطے بنگالہ سے نہ تو روپیہ بھیجا گیا اور نہ آدمی گئے البتہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد ہندوستان کے بعض سرکش آدمی جنکے ساتھ کچھ باغی بھی تھے ملکا اور ستانا واقعہ ترائی نیپال اور بیکانیر اور راجپوتانہ کے بیابانوں میں جارہے تھے اور وہاں انکے جارہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ان مقامات کو سنگین سزا سے بچنے کے لئے ان کا مقام خیال تھا جو غدر کے سبب سزا ان ایام میں لوگوں کو سرکار کی طرف سے ہونی تھی نہ جو لوگ گوشہ شمال و مغرب کی سرحد کو ہپاگ گئے تھے ان کا ایک عام خوف یہ تھا کہ موقع پر جمع ہو جانا ایک عقلمندی کی بات تھی حالانکہ اس مجمع میں خاص مسلمان ہی تھے بلکہ ہر قوم کے ہندو اور مسلمان سب تھے پس ان لوگوں کی نسبت یہ خیال کرنا اچھا کہ ڈاکٹر ٹرنٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ پر حملہ کر نیکی نیت سے جمع ہوئے تھے میرے نزدیک ایک یہودیہ بات ہے کہ اس وقت نہ کریگا البتہ یہ بات ممکن ہے کہ ان مفردوں کی جماعت میں سے بعض شخص ایسے ہی ہوں جو اپنے گہروالوں سے ہندوستان میں خط و کتابت رکھتی ہوں اور اس بات کا بھی کچھ تعجب نہیں ہے کہ ان کے عزیز واقارب ان لوگوں کو روپیہ پیسہ بھیجتے ہوں اسلئے کہ ان کی بناوت کے سبب سوائے قرابتی لوگوں پر یہ بات لازم نہ تھی کہ وہ ان سے خط و کتابت نہ کرتے بلکہ ایسی ہی حالت میں اپنے یگانہ اپنا کا زیادہ خیال کیا کرتے ہیں اور پاس محبت سے ایسے شخص کی مدد کرنا گویا اپنے ذمہ فرض سمجھتے ہیں۔ پس ظن غالب یہ ہے کہ ڈاکٹر ٹرنٹر صاحب کے اس خیال بندی کے واسطے کہ گورنمنٹ انگریزی پر جہاد کرنے کے واسطے برابر انتظام کے لئے روپیہ اور آدمی بیان سے پہنچتے تھے بلاشبہ ہی معاملہ ایک بڑی بچی بنیاد ہوئی ہوگی اور دوسری وجہ اس خیال کی شاید یہ ہوئی ہو کہ ہندوستان سے اخوند سوات کے پاس روپیہ جاتا تھا مگر جو لوگ میری اس مضمون کو پڑھیں گے وہ غالباً اس بات سے واقف ہونگے کہ

کی شریعت میں ہر مالدار مسلمان پر سال کے اخیر میں اپنی مالیت کا چالیسواں حصہ خدا کو دے گا
نکالنا فرض ہے اور اس چالیسویں حصہ کو انہی شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں پس گوہت مسلمان
اپنی شریعت کے اس فرض کو ادا نہیں کرتے اور اس صورت سے اپنے بھینسون کا فائدہ نہیں چاہتے
لیکن جو کہ مسلمان دہائی کہلاتے ہیں یا جنکی طبیعت کا میلان اس سے عقیدے و ہابیت کی
طرف ہے وہ اس فرض کو بھی مثل اور فرضوں کے نہایت مضبوطی اور احتیاط کے ساتھ ادا
کرتے ہیں اور جو روپیہ وہ اپنے خزانہ میں سے زکوٰۃ کے طور پر نکالتے ہیں اسکو حتی الامکان
اپنے قرب و جوار کے مساکین اور ان مسافروں میں تقسیم کر دیتے ہیں جبکہ گزران کے قصوب
اور دیہات میں ہو۔ اور مسافر اور مساکین کے علاوہ ان نامی کریمی متوکل عالموں اور
عابدوں کو دیتے ہیں جو ترک تعلق کر کے گوشہ عزلت میں بیٹھے ہیں اور انکے سوا کسی جو طلبہ مسجد
وغیرہ میں رہتے ہیں انکی تعلیم کے واسطے ہی دیتے ہیں اور اس رفاہ کے کام اور نیک فعل
میں ان پر مذہب کے روئے کچھ یہ بات فرض نہیں ہے کہ جس شخص کو وہ زکوٰۃ کا روپیہ دین
اسکے حالات تحقیق ہی کر لیا کریں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کو بغاوت میں مدد
دینی کے الزام سے محفوظ رہنے کا اس قدر اندیشہ ہو گیا ہے کہ اب وہ مسافروں وغیرہ کو اس
قسم کا روپیہ نہیں دیتے اور اکثر اوقات اس باب میں احتیاط کرتے ہیں اور حقیقت میں ہی ایسا ہی
ہے کہ جو مسلمان زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ ضرور اس الزام میں مشتبہ ہیں اخوند سوات کے نسبت
مجھ کو یہی گمان ہے کہ بلاشبہ اسکی پاس بہت سی دولت مند مسلمان زکوٰۃ بھیجتے ہوں گے
لیکن جیسے اسبات کا گمان ہے اسی طرح اسبات کا یقین ہے کہ اخوند سوات دہائی نہیں ہے
اور جو روپیہ اسکے پاس پہنچتا ہوگا اسکو گورنمنٹ پر جہاد کرنے کا کچھ سہہ دکار نہ ہوگا۔ دہائی
میں مولانا شاہ عبدالغنی صاحب مرحوم کا مدرسہ اور شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ دونوں
ایسے مقام تھے کہ وہاں علاوہ ہندوستان کے تمام دنیا میں سے روپیہ پیسہ آتا تھا پس اگر کوئی
شخص یہ بات کہہ دے کہ شاہ عبدالغنی صاحب کے مدرسہ اور خانقاہ میں جہاد کی واسطے روپیہ آتا تھا